周易正解

筮法老少爲變點畫重交爲動夫陰陽之有老少不見于經爻畫之有重交不見于卦皆後世卜祝巫史之說而以解經陋也夫易者變動而已二篇之序一正一倒反覆周流一卦之體初變而二二變而三三變而八八變而六十四何者非變夫豈待老三百八十四爻六位屢遷吉凶悔吝隨時初不住而之二二不住而之三以至于上莫非動也陰不住而之陽內不住而之外此不住而之彼莫非動也取卜史重交當之子云六爻之動三極之道必重交而後爲三極无重交而三極泯矣又云化而裁之謂之

變則變豈老變少之謂與夫子之言易也惟恐人執爻象辭以局于蓍數之中故約其旨而使乎廓其說而使大後儒之解易也惟恐不合爻象惟以出于蓍策之外必欲牽之使合強之使就則固而已矣

易變而動天下无往非動也聖人有以見天下之動作易而以吉凶悔吝繫之辭動不可見而辭可見故曰繫辭焉而命之動在其中矣又釋之曰吉凶悔吝生乎動解者謂吉凶悔吝生于動非其旨矣夫謂生乎動者以明辭之所以爲動也今謂動生于吉凶悔吝猶可若謂不動則无吉凶悔吝易可以不動乎易

者效天下之動也。天地不動不成造化。聖人不動不成功業。无動則乾坤毀而易不可見。故吉凶悔吝四者无一息不變動于天地之間。所以爲易。故曰逝者如斯。世儒欲滅動。幷滅吉凶悔吝。是二氏之意。非易本義也

人生而靜。本覺虛明。與大虛同神。隨感順應。已發之和。不離未發之中。顯仁藏用。事理一如。非緣感生。不隨應滅。故曰天下之動貞夫一。此大易本原。即所謂大極也。无思无爲。不測之謂神。天地日月兩儀四象自此生。伏羲仰觀俯察得一。所以參天兩地而倚數

一陰一陽而爲道也卦爻象辭變動吉凶悔吝皆向此中發揮故曰在中曰此曰者皆指一言也釋氏以見性成佛爲不二法蹈襲聖人貞一之旨

第二章

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲(卓)木爲耜揉木爲耒(類)

耒耨(怒)之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木為舟剡(炎上聲)木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝(託)以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人

易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

此承上章爻象見乎內功業見乎變而言以推廣天地古今之運帝王創制立法因時宜民莫非象莫非易也易者生生之謂天地之德至大以其能生萬物也聖人之位爲大寶以其能生萬民也好生謂之仁

所以守位也養民謂之財所以聚人也理財以厚民生正辭以防民邪所以謂之義也仁義立而帝王盛德大業備易道舉矣而要皆已具于爻象之中是故宇宙一易也帝王一象也創制立法興利除害一卦也易作自包犧氏而包犧氏之王天下亦一卦也其作易亦一卦也方其作易也仰觀天象俯觀地法如陰陽剛柔之類是也觀鳥獸之文龍馬洛龜之類是也觀地之宜水火山澤之類是也近取諸身乾首坤腹之類是也遠取諸物飛走動植之類皆是也觀其象以會其通于是始畫一參天兩地倚數而作八卦

以乾坤震坎艮巽離兌通神明之德以天地風雷水火山澤類萬物之情于是結繩而作網罟教民佃于陸漁于水取犧牲以供庖厨故爲包犧氏凡若此蓋取諸離離文也八卦皆文也離麗也網罟所以麗也豈獨火云乎哉包犧氏沒神農氏作以民未知農乃斲木使鋭爲耜以承鐵揉木使曲爲耒以鉤耜教民耒以耕之耨以耘之稼穡之利其益无方蓋取諸益豈獨風雷云乎哉又以日之中相期爲市致天下之民聚天下之貨交易而退有无相貿各得所欲蓋取諸噬嗑噬嗑者市合也離日在上震足在下明而動

豈獨刑獄云乎哉神農既沒黃帝堯舜作斯時也洪水既平烝民乃粒思覩文明之化三聖人因時變通使民不倦神明化裁使民相安夫易時而已窮則必變變則能通通則能久久則不窮奉天時者自天祐之吉无不利故黃帝堯舜之治千古獨隆恭己无為垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤易簡之善即至德也豈獨天地云乎哉上古民未知利涉聖人教民刳木而空以為舟剡木而銳以為楫舟楫之利濟水致遠以利天下是即風行水上取諸渙也民苦于擔負疲于道路古之聖人教以服牛引重乘馬致遠以利天

下隨其所欲往蓋取諸隨非必澤雷也民苦于强暴聖人設爲重門擊柝示警暴客未至先事豫備蓋取諸豫非必雷地也民雖粒食未知脫粟聖人教以斷木爲杵掘地爲臼木動于上土止于下用小而利徧蓋取諸小過亦卽山雷也民未知威施弦于木以爲弧削木成銳以爲矢親附者德懷而睽乖者矢加蓋取諸睽亦卽火澤也上古穴地爲居野棲露處聖人易以宮室上爲棟梁下爲檐宇雖有疾風苦雨棟宇牢固足以帡幪无恐蓋取諸大壯亦卽雷天也古之葬者厚衣以薪委于中野不封土不樹表喪期无數

哀除則止聖人易以棺槨夫送死大事大過者陽之
殞也葬埋葢取諸此亦即澤滅木也上古結繩記事
聖人始作文字刻木合契爲信百官之事以治萬民
之僞以察職司不亂詐僞不售明决之至葢取諸夬
非獨澤天也此十三事者卦各有象象各有器執象
求象不過天地風雷山澤水火之交而象事知器則
自帝王因時立極所以開物成務者孰非旡象之象
旡畫之卦皆可觸類而通矣是故易者道之象也象
者器之像也聖人畫卦設象以像易尚象制器以像
象由像可知象由象可知易故象爻莫非象也彖者

卦之材。剛柔善惡全體具而其材可見矣爻者。奇偶相推周流不居。以效天地人事之動者也故曰六爻之動三極之道而皆有象可見動有得失而吉凶生吉凶將至而悔吝先著。故曰。吉凶悔吝生乎動而其著者皆象也。善觀易者。卽象以求八卦之理天地帝王德業不外象爻而自得矣

十三卦畧舉先聖開物成務之事見天下古今无往非易示學易之準明設象之義以通象外之旨屢言蓋取者。擬象之辭。故承之曰易者象也世儒因耒耜宮室杵臼之類遂作制器尚象解夫所謂制器尚象

者。謂凡器皆有象。非謂易象爲制器設也。故曰。形乃謂之器。見乃謂之象。卦。亦象耳。器耳。又欲尚八卦以制器。亦迂矣。夫。易者天也。天者時也。夫子于上下傳。皆引自天祐之。吉无不利。以贊聖人奉天時行。得天之祐。堯舜列聖。皆是也。與天同運。所以爲易。豈徒制器尚象云乎。

易不外象。道不外器。故引古聖人之制器者。以明象。然易本以卦象器。而此云器取諸卦者。器資于道。事造于理也。古之聖人非按卦制器。亦非按器設象。有此易道。即有此法象。自成此器用。聖人觀象立器。即

器見道道體无形形乃謂器道无可見見乃謂象觀象而道顯因器而象形故曰象事知器所以形上形下道器一貫也宇宙何器非道何形非象器皆可以見道形皆可以示象變通不窮故謂之易

第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇雞陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧充憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑

來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信
申也屈信相感而利生焉尺蠖忽之屈以求信也龍蛇
之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德
也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困
于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而
困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將
至妻其可得見邪易曰公用射隼笋于高墉之上獲之
无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子
藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而
有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不

見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何(上聲)校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗(速)其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其

知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪因縕溫萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心无恆

凶

此章廣言易道變通皆理數自然人能靜虚守正循理而動則无入不得所謂窮神知化致一之道也以數觀凡陽卦多隂震坎艮皆一奇二偶隂卦多陽巽離兌皆一偶二奇其故何也陽卦二偶一奇相倚爲五五者陽之奇也隂卦二奇一偶相倚爲四四者隂之偶也此隂陽之數所以各殊也若論其德行衆不能治衆治衆者至寡者也故奇爲君偶爲民陽卦一奇二偶是一君而二民君子大公之道也隂卦一偶二奇是二君而一民小人私利之道也君子之道常

主一以貞動小人之道常二三以朋從此陰陽殊德也推此學易易其可知矣在咸卦之九四曰憧憧往來朋從爾思是二君也夫大道无私何容思慮天下理同而其塗殊塗殊而歸不能不同天下心一而其慮百慮百而致不能不一得一則无營何思无爲何慮失一則多思多危多慮多敗然則何容思慮乎天運有往來人事有屈伸皆理數自然往則有來來則有往日月何思慮而往來自生明寒暑何思慮而往來自成歲往者先屈然後來者得伸若尺蠖之屈是也來者欲啟則往者必伏若龍蛇之蟄是也往來相

推屈伸相感造化人事同歸一致雖殊塗百慮不能違也此時宜之義不測之神君子審時知幾精義之微入于不可知之神所以推而致用无不利也外利于用行无拂逆以安其身所以衞養其德而使之尊也學至于此順理從容不思不勉乃所謂同歸一致過此以往更何容吾知蓋窮理而神與虛同體知融而化與道合真德斯盛矣以利用安身焉往而不得若夫憧憧往來秖自困耳困之六三曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶夫困者屈伸之常君子不免而于名无損也今非所困而困則名辱困則失

據非所據而據則身危身名兩敗死亡立至是以君子貴于利用安身也在解之上六曰公用射隼于高墉之上獲之无不利解至上六蹇難已平乘高發矢射无不中此能藏器待時故无憧憧之擾利用之道也若彼小人日思朋從不仁不義知利不知害其始也小懲之不止其究也惡積滅身是噬嗑始滅趾而終滅耳者也故君子知危則安知亡則存知亂則治否之九五所以念其亡而固于苞桑也苟貪尊位而不稱其德好大而不量其知任重而不揣其力如鼎九四折足不能勝任其能利用安身也與哉故凡天

下吉凶禍福莫不有幾知幾則神君子精義入神往來屈伸任運无心不以徼福諂上不以矜驕慢下如此則心安氣定貞一不二可與知幾矣蓋幾者動之先見可以為吉而不至凶者也君子見幾起而斷之不待日終如豫六二介于石則貞吉矣不動如石即一也幾也神也有感遂通寧用終日斷可識微矣君子知微知彰而先事早辨知柔知剛而屈伸隨時為萬夫之望者惟以其存神致一能知幾耳顏氏子屢空如愚若无若虛故介能如石有不善崩即知知即弗行其近于幾者乎復之初九不遠復无悔元吉斯

其人矣雖造化所以絪縕生物男女所以構精生人者亦以其能一耳蓋人物生生有萬而始化之幾惟一。一者兩之合未有不致一而能生生變化者也在損之六三三則損一一則得此即二民一君之道言致一也致一則知幾入神利用安身矣故君子安其身而後動平其心而後語固其交而後求脩此三者則可无憧憧之失不然輕動妄語貪求其誰應而誰與无與則傷至矣益之上九莫益之或擊之立心无恆凶此之謂也无恆即憧憧也

易道莫大于往來神化變動匪由人力其象著于乾

坤三索其旨詳于數往知來莫非一陰一陽之道參天兩地之數此所謂百慮一致殊塗同歸也小人不知天命機械變詐憧憧无恆所謂二君一民之道也君子洗心退藏寂然不動奉義而行志常一心常恆所謂一君二民之道也天理陽明私欲陰暗虛靈常主則一爲君而衆邪退聽情識羣累則天君爲役羣小得志而政出多門矣王輔嗣云衆不能治衆治衆者至寡者也動不能制動制動者貞夫一者也君子小人所以分也因引咸卦九四爻辭以明一之義上繫引七爻發明擬議變化而中孚居先存誠以應用

也下繫引十一爻發明同歸一致而咸居先裕感以養內也蓋誠以立本則外无妄動之失感以无心則內无二三之擾何思何慮者千思萬慮猶未嘗思未嘗慮也日月寒暑往來猶未嘗往來也塗殊于其所由不殊于其所歸所歸同一家也慮百于其所思不百于其所无思无思同一體也得其歸則殊塗皆同得其致則百慮皆一此安身立命之地即寂然不動之神如尺蠖之屈如龍蛇之蟄伸與存卽在于此此非粗淺可到須精義之極乃能入蓋義有方而神不測入神則義之盡矣无適莫信果從心所欲周旋中

道乃能屈以爲伸蟄以爲存斯致用无不利而身安德可崇士苟致用齟齬則其德亦卑身安无累則其道亦尊此神之利用也但此境地一落見解猶可以知知雖神未神精義至于入神以往體无歸虛與道合眞義至入神而窮矣知至何思慮而化矣神以无神是曰窮神知无所知是曰知化故曰過此以往未之或知豈但崇德可謂盛德也已蠖曲蟲也漢志云尺者蒦也蠖之義蓋取諸尺蚓之義蓋取諸引引者伸也蠖于尺伸于引今人布指求尺一縮一伸如蠖之步卽尺蠖之義成器而動者旣有成器又待時而

動也君子不患无獲患无時不患无時患无器不患无器患无合蓄致一利用之道也不恥不仁之小人與積惡滅身之小人較異不恥不仁言必愧恥而後求仁也不畏不義言必畏懼而後思義也懲惡在初改惡在小故引噬嗑初九爻辭明之屨校滅趾猶是中人可教者與怙終滅身何校滅耳之小人異也鮮不及謂及禍也事理猶微而彰至于彰人皆知之君子飭微知其彰物形由柔而剛至于剛人皆知之君子飭柔知其剛故萬夫望之以爲進退之法也損卦自泰來以未成卦觀之乾下坤上天交于地絪縕之

象也以旣成卦觀之坤變艮男乾變兌女男上于女構精之象也絪縕二氣濃密之狀醇和也構交也生育也在人爲男女在物爲牝牡萬物莫不以兩致一乃成變化絪縕構精皆致一也致極至也極其兩之所至渾合爲一此生生之幾所謂介如石者也介生于兩如果穀之實其萌牙出于兩甲之中造化生幾无不合兩爲一也

上篇舉七爻言擬議變化所以齊天下之賾而慎其動也此章舉十三爻言利用安身所以一天下之慮而同其歸也故易也者和順于道德而理于義窮理

盡性以至于命者也。蓋宇宙變化。莫非一陰一陽往來屈伸。而大極本體。邇靜而正。其來不拒。其往不追。當然者不可易。而自然者不容已。惟聖人從容中道。寂然不動。感而遂通天下之故。能爲尺蠖以求伸。爲龍蛇以存身。與四時日月同運。與陰陽同其不測。百不礙一。一歸不異。途雖往來不息。而何思何慮。所以精義窮神知化。爲易道之至也。佛氏言妙真如性。不動周圓。與此不殊。而陰陽剛柔之理。推勘不透。勉强差排謂往來爲虛妄。屈伸爲幻影。雖言見性。而不勝煩惱魔障之苦。雖言平等。而鹵莽鶻突。銷殺不下。至毁

形滅倫以求解脫而縛乃愈甚其于困以下十三事皆未能脫然也聖道易簡精微不越中庸斯爲平等之至

易六十四卦極整齊中變化極變化中整齊百慮一致殊塗同歸兩語括盡易象至理易不過因此作

第四章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰選以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱

名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明得失之報

此言聖人作易明造化之理示人事之得失而已易始乾坤乾坤二卦易書所從出也故曰易之門蓋一陰一陽之謂道陰陽不可見聖人畫奇爲乾以象陽之健是乾乃陽之物也畫偶爲坤以象陰之順是坤乃陰之物也乾坤者陰陽之德性剛柔者陰陽之體質乾坤列是陰陽德合而剛柔體立剛柔立則造物顯于有形而天地之事以體陰陽合則玄化宰于虛无而神明之德以通此乾坤爲易之門也而八卦由

此出雷風水火山澤成六子之名也蒙需訟師比之類成重爻之名其稱名不謂不雜矣而皆乾坤之一闔一闢往來其中未嘗越也自太始以來惟有陰陽惟有天地而窮究理數之類至錯雜不可勝紀則易雖作于隆古已盡叔季之變義聖之世已括商周之事是以文王周公之辭詳哉其言之皆衰世之意乾坤自然之運聖人不能違也夫造化往來相倚幽顯相乘易于其往者能彰而不迷其來者能察而不遺事之顯者能見其微情之幽者能闡其隱所以稱名雖雜而能開各當其名而不越有名必有物以辨其

陰陽剛柔有名必有言以正其善惡邪正物辨之言正之而吉凶悔吝以著則斷辭備矣至于爻辭之繁瑣有初二三四五上用九用六稱名雖小其取類則皆天地帝王君臣父子夫婦之大名其旨皆盛德大業三才之遠畧其辭皆經緯天地萬物而煥乎其文其言委曲而中情理其事宏肆无所不該又深奥而隱蓋太始之初道一而已至于衰世民行以貳聖人以一退藏而因二以濟民蓋旣始有一之後陰陽判而剛柔異好惡起而得失分三才旣立象數斯備此易所以剖扶元始詳吉凶悔吝之數以濟民以明得

失之先兆爲衰世之意也
撰造也乾坤二卦已包三百八十四爻天地二儀已
舍古今治亂包犧之世即見商周之際所以先聖後
聖其辭同也儒者妄謂四聖異易抑獨何與往來者
順逆之別往即迎來來即遇往由此之彼謂之往自
彼就此謂之來无往則不成來幾相乘也如暑往寒
來暑漸去即寒漸來如人赴長安家鄉漸遠即是往
長安漸近即是來彰往即察來非有二也稱名雜謂
六十四卦之名斷辭即彖辭稱名小謂三百八十四
爻之名貳即二君一民之二謂駁雜也民行既二則

趨避失宜故教之善惡以濟之民行二則失得必迷故示之吉凶以報之貳者兩象也一分兩則萬事生得失形故聖人作易以明之

第五章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損

以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權
道自渾沌初開世運未變易未興也逮包犧氏世變
始繁于是始作八卦吉凶以生大業以定故曰易興
于中古自包犧以降代有作者皆本羲易敷演故夏
有連山商有歸藏至周而文王遭紂之難更演其序
而作彖辭周公遇流言之禍師文王而作爻辭皆本
造化以明人事善惡邪正之理吉凶悔吝之數在上
古有道德而无爻象中古有爻象而无禍福至衰世
禍福如林矣故曰作易者其有憂患乎有憂患故其
辭詳也銷憂弭莫先于德是故履者上天下澤以

爲禮非禮不履則操持定而見外輕故曰德之基謙者有功德而能不伐則高而能持不喪其有所以爲柄復者一陽初還在人心爲善念方新改塗易轍百行自此始德之本也復而不恆雖復旋失恆者常久不變德所以固也不損則多累損者寡其所營裁其所過易惡去非德之脩也惡損則善益益者從容順適天機長養德之裕也裕則忘困矣困者鬱閉不得通知慧生于疢疾德所以辨也辨而通爲井井通也源泉時出居安資深德之地也井深入故能巽巽入也一陰深潛于二陽之下以柔馴剛德之制也此九

德者何以稱善盖履悅以承尊素履和順无陵暴之失而從容自至也謙本居尊能卑則益尊而其德愈光也復者善端方微不越幾希而禍福之物先幾能辨也恆常也事變紛紜其心常一中无厭惡也損者欲動而強自裁省其初甚難後洒然易矣益者進德之機從容暇裕而不强設以助長也困者窮極思通有欲達之機也井居其所而淵泉活潑利澤周徧也巽者因時順理稱物之情潛入不覺也此九德之善也舉而用之履以和其行周折中度无乖戾矣謙以制其禮撙節退讓无放逸矣復以自知天光內照善

惡難欺矣恆以一德常久不變德无二三矣損以遠害嗜慾陷阱慾寡則害遠矣益以興利積善餘慶德崇而用利矣困以寡怨求通于已自无怨于人矣德如井則靜深安定慮无不精可以辨義矣德能巽則深入稱情可與行權矣九德咸事何憂患之有九者功本一貫禮以爲基謙以守禮禮復則已克而善念方新常自保守使私欲日損天理日益雖處危困之地適足以自試其堅白而辨其誠僞淘汰簡鍊以造于資深之源退藏之密順應行權如御風而行无入不得矣憂患何能傷之

上繫聖人有以見天下之賾一章取七爻論言動擬議天地之大德一章取十三卦論帝王致治陽卦多陰一章取十一爻論涉世安危此章又取九卦論士君子處憂患引而伸之易可知矣卜筮云乎哉

第六章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆跪其方既有典常苟非其人道不虛行

易之爲書也其道不外尋常日用不可遠求其所以

爲道者神也屢遷不測其變无常其動无定不居其所爻有六位而位无常主虛以待變周流遷徙如乾初九忽往坤上則變爲剝如坤上六忽來乾下則變爲姤以至諸卦上下反覆是无常也又如乾以一陽易坤一陰則生震坤以一陰易乾一陽則生巽以至八卦剛柔交錯是相易也何可拘以典常繩以要約乎學易者唯其身之所處變而不齊以合于卦之所適反而自占出也愼其所往入也謹其所歸而動協于度外不愧稠伍內不侮暗室而奉易使知懼又明于凶咎而知憂患察于幾介而知所以致憂患之故

身不在師保之側常如父母之臨兢業不怠以此學易雖其道屢遷于其初也率循其辭而勿敢違揆度其方而惟恐失其既也率之久揆之熟无常者亦既有典常矣誠有如是之人而易道有不行乎夫何遠之有故曰苟非其人道不虛行

易書者神之象也神不可測象不可泥得意以融象得象以會神故曰虛曰无常曰不可為典要兼神與象言也于无方而揆其方于无典要而有典要則存乎其人憂患者乾惕之心聖學之脉也乾九三云君子終日乾乾夕惕若立人之道也聖人本憂患作易

故諸卦首乾學者亦當體乾學易故曰明于憂患與故无有師保如臨父母此學易之要也

第七章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易之爲書也聖人有見于三才之理惟是屈伸往來之變其來爲始其往爲終往來不測故畫卦設象示人以質質正也如六十四卦反覆相受之序與逐卦六位往來吉凶之占无非推明造化人事原其始以要其終使人以爲正據焉耳然非私知强設始終變化者時爲之也六爻剛柔相雜亦惟時剛而剛陽之物也時柔而柔陰之物也莫非時也原推也要會也終由始造即始見終卦初爲始上爲終聖人繫辭以定吉凶惟初難知蓋大極初生奇偶初判朕兆茫昧欲定其從違得失之理如乾之潛龍勿用坤之履霜

堅冰非聖人不能知知初者知幾也知幾則知來知
其初則其終可引伸而得故卦至上而終則易知矣
初與上猶本與末得其本則末自舉故凡初爻之辭
必擬之而後言卒至于上成初之終而已其在于人
志學之初卽定終身之準一念之萌卽決素履之端
此初上所以爲原始要終之地也若夫初以後終以
前其中履歷多端二三四五所謂中爻也錯雜剛柔
之物撰造陰陽之德辨別人事之是非而進退以致
其變交互以極其數惟中四爻最詳蓋初上如天地
中四如四時天地之變非四時不備初上如老少中

四如壯強生人之事非壯強不備此中爻所以當詳也雖然善知易者烏用此數數爲哉噫一卦之中亦要其存亡吉凶居然可知矣知者觀卦下彖辭思慮已得大半矣況又初上之質中爻之備乎中爻所以備何也二與四皆陰互爲下體其功同也而內外之位各異陰无專成不敢論功論其善二善多安四善多懼二多安以二近在下也何也惟剛能上健行而致遠柔之爲道不利遠者上行至四極矣所以多懼也其要之終得无咎者惟其用柔得中乃可以免二所以多譽不然凡陰好上未有能免者如臣子之類

是也三與五皆陽互爲上體其功亦同而內外之位亦各異在三多凶五多功何也五爲中極居上爲君三下爲臣貴賤之等也然其位皆陽以陰柔居之爲不當位危而不安其剛乃克勝邪雖時不盡然大較如此雜物撰德所以中爻爲備也

易道惟往來屈伸之數始終盡之矣始終時盡之矣卦有定體曰質爻无定用曰時上下有等曰物時不同而物因時異如龍爲乾物潛見躍飛不同者時也如鴻爲漸物干磐陸陵不同者時也雜物撰德謂中四爻交互成卦錯雜剛柔之物撰造乾坤之德錯雜

雷風水火等物撰造震巽坎離等德蓋內外二卦各有正德又錯雜撰造以别爲卦德也不雜物則撰德不成不撰德則象辭不備卦有初上以象天地兩儀中四爻以象四時四方天地定位不易而四時氣候不齊四方趣舍異俗故互換以觀造化之變先儒解易不及互故象義闕如也二與四互三與五互故曰同功異位正卦六位初至三爲下陽包陰也四至六爲上陰含陽也二四互爲下亦陰含陽也三五互爲上亦陽包陰也在正卦三四爲上下之際在互卦三四爲往來之樞故多凶懼惟二五遜而有成是以君

子審所處也譽豫通安也四多懼而能懼亦四之善也二柔中四不中而能懼亦善用柔而无咎矣

三才之道責成在人三四正當人位責任重大世路艱險故多凶懼三與五同功而位不得中如否之爲小人坎之爲坎窞艮之爲列夤此類皆三當之故多凶四與二同功而近五乘下凡休咎先五受之如隨四明功兌四介疾之類皆四當之故多懼凡卦正倒往來初上相遠休咎不相及二五皆不失中下互二則五兌上互五則二兌惟三四居上下之際當往來之衝皆不得免吉凶悔吝交加故多凶懼也

第八章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易之爲書包羅廣大條件悉備道通三才故八卦三畫上爲天中爲人下爲地取八卦重之兼三才爲兩故成六道不兩則不化得兩而後變化行所以天道

曰陰陽人道曰仁義地道曰剛柔初三五爲陽爲仁爲剛二四六爲陰爲義爲柔故畫必以六六者非他三才之道也或以五上爲天三四爲人初二爲地又或以初上爲天地中四爲人六也三也一也故六畫而成卦陰或居上陽或居下天與地一也五爲君二爲臣人與天地一也此所謂易三才之道也道有變動六虛周流剛柔相推陰陽相交故曰爻爻有上下貴賤等級故曰物物錯雜而彬彬故曰文錯雜而不相得此順彼逆故吉凶生焉天高地下萬物散殊天曰天文地曰地理人曰人文三才之道莫非文文不

當而吉凶生天地聖人不能違而脩吉悖凶存乎人耳故易之興也其當殷之末造周之盛德邪其文王與紂之事邪故彖爻之辭多危懼危則小心積德而可使平矣忘其危則放易无備而可使傾矣安危存亡變動不居所謂吉凶生大業故其道甚大雖小而百物消長成敗未有廢此者但能如聖人敬止純一知其危懼求念厥終无間于始則同歸于无咎此謂易兼三才之道其要在人心而已是聖人作易本義也

文王演易首乾乾者自強惕厲之心夫子繫辭終之

曰懼以終始其要无咎至哉聖訓可謂深切著明先聖後聖其揆一也或者謂彖辭未危危辭多在爻亦文王作非也周公承旨于家庭目擊商周間事晩遭三監之禍故繫爻象多用文考事孔子厄于春秋作十翼三聖遇同心同故辭同周公孔子之辭孰非文王之辭何必危辭定自文王出也

第九章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥

象事知器。占事知來。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。八卦以象告。爻彖以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相感而利害生。凡易之情。近而不相得則凶。或害之。悔且吝。將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈

易統于乾坤。乾坤者。諸卦爻所由出也。在卦爻則爲奇偶之數。而皆原于一。在人心。則爲易簡之理。而皆具于知。然而成之存乎德行。乾非爲天。是至健之德

也行乾之健則專一直遂易而不難中心易直者能
照危險之情所謂能通天下之志也坤非爲地是至
順之德也行坤之順則安貞得常簡而不煩行事簡
靜者能徹煩擾之蔽所謂能成天下之務也蓋人心
一動一靜具有乾坤良知何思何慮自然易簡无知
而无不知无爲而无不爲所謂寂然不動洗心退藏
之密故從容和易而能悅極深研幾而能慮從違必
審而能定天下之吉凶幾務必決而能成天下之亹
亹者皆易簡之知也故以之應務則變化云爲有感
遂通吉事將至必有休祥未覩其器而觀象知其器

未見其事而占數知其來此孰非乾坤自然之德易簡之知乎天地設位而易道行聖人作易以成天地之能人謀知其是非鬼謀知其吉凶人神非邈百姓雖愚亦可與能此莫非易簡也易簡而天下之險阻何能蔽之八卦成列告以吉凶之象爻象繫辭語以吉凶之情卦畫有剛柔其往來雜居吉凶之象易見而吉凶之情言于爻象之辭者紛然難齊也由象辭觀之凡言利者以卦體變動而言也由爻辭觀之有吉有凶與象相違者又因各爻之情而遷也此莫非乾坤而爲險爲阻惟易簡者能知之蓋吉凶也者由

愛惡相反而相攻勝者吉而敗者凶也悔吝也者由遠近相達而相取失則悔而不得則吝也利害也者由情僞相感而不相通通則相利而不通則相害也斯三者皆易之情然相攻相取相感之三情總生于相近之一情爻有承乘比應近而不相得則或相攻而爲凶或相感而爲害或相取而悔且吝然則人情難處莫如相近天下險阻莫不生于相近同此乾坤非斯人之徒而誰與聖人德行易簡悅心研慮是以設象繫辭而人情之險阻不能違矣蓋辭也者情之所生象之所形也是故叛去正理者其辭必慙中心

懷疑者其辭必枝有養之吉人其辭安靜而寡輕率之躁人其辭誕妄而多誣善爲不善者其辭浮游不定自喪其操守者其辭理屈不伸情之險阻過于丘山辭之徵心信于符節故曰鼓天下之動者存乎辭聖人作易詳于辭有以也孟子知言之學蓋本諸此

○六十四卦莫非乾坤而剛柔變化吉凶悔吝利害莫不由乾坤易簡出所謂善惡同出于大虛也聖人作易設象繫辭以示天下故辭者聖人之情亦即天下險阻之情此章本乾坤易簡推極于六辭總括易書之終始也險與阻異險者中陷阻者外塞乾動于

陰中則成坎易以知險也坤動于陽中則成離簡以知阻也水不可入故陷于中而不得出火不可近故阻于外而不得入乾自上臨下所見爲險坤自下升上所向爲阻來則墜險往則被阻也能研諸侯之慮侯之二字衍文亹亹勉強成事之貌云旋也與營逼往來營謀也八卦該言六十四卦也爻象以情言謂爻辭彖辭以吉凶語人也剛柔雜居而吉凶可見此申言卦畫象之易見也變動以利言吉凶以情遷此申明彖爻辭之難知也蓋辭卽言乎其象者也卦體以變動而成故彖辭多言變通之利如柔來而文剛

分剛上而文柔之類是也雖不美之卦象多利辭緣其初本因窮而變變而成卦卦成復變變則通所謂變而通之以盡利故曰變動以利言也若逐爻細觀則吉凶之辭又異于象故曰吉凶以情遷也愛惡以下皆吉凶情遷之事將叛者以下皆言因情所遷之辭與因辭可見之情而象在其中蓋命辭之法各象其爻之情而觀象之法各據其爻之辭于四情而見聖人之知險知阻于六辭而見聖人之悅心研慮所以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫非乾坤易簡之知能也

本論卦爻之辭并及六辭者皆辭之象也凡人之辭是非可否皆以情遷卦爻之辭吉凶悔吝亦以情遷此亦象事知器占事知來之意也聖人易簡之知不逆不億自然先覺者得之辭而已故曰辨吉凶者存乎辭鼓天下之動者存乎辭以言者尚其辭辭也者各指其所之聖人繫辭焉以盡其言此也率辭能揆其方方可言易不知言无以知人也讀易而不玩辭與聞人之辭而不得人情是皆未爲知易也

周易正解卷十九繫辭下終